新鐫古今事物原始全書

新鐫古今事物原始全書卷之十四

明臨安徐炬明夫采輯
仁和張楧仲明校正

巾

說文云古以皂羅裹頭名曰頭巾蔡邕獨斷曰古者有幘無巾王莽禿始設以巾唐武德初置平頭小樣巾武后内宴賜百僚絲葛巾筆談曰今人所戴頭巾不同唐之巾四脚二繫腦後二繫頷下服勞不脫今人不繫頷下而兩帶遂為虛設今時之唐巾後有兩帶者乃宋制也今之方巾乃我

朝楊維禎戴方巾見
太祖問其巾名禎曰四方平定巾上喜令庶人皆得戴之謂其巾名之美也

帽

通典曰上古衣毛帽及成王問周公曰舜何冠周公曰古之人右帽而領取其覆首之義即今小兒所戴之頭衣也古者有冠無幘冠下有纚以繒為之後世因施帽于冠自乘輿燕居下至士庶無爵者皆戴之唐李晟與朱泚戰戴綉帽鄧通戴黃帽唐初以縠為帽名縠子曰席帽也本羌胡以羊毛為之秦漢時

以故席女人亦服之四緣垂網子飾以珠翠名曰韋帽吳處厚青箱雜記宋仁宗天聖以前用光紗天聖以後用南紗五代明宗時吐蕃披虎皮以拜落其氊帽其白帽名白接䍦晉山簡醉倒著之注云取白鷺翅背長翰毛為之

大帽

本野老巖叟之服唐時以皂縠為之以隔風塵談苑曰後魏孝文帝自雲中徙代以賜百寮五代以來惟御史服之宋淳化初宰相學士御史北省尚書省五品以上皆令服之其制自後魏始

帷帽

唐車服制曰帷帽創于隋代永徽中施裙及頸今世士人往往用皂紗全幅綴于油帽或氊笠之前以障風塵爲遠行之服蓋本于此又有面衣前後全用紫羅爲幅下垂雜以他色爲四帶垂于背爲女子遠行乘馬之用亦曰面帽西京雜記曰趙飛燕爲皇后女弟昭儀上襚三十五條有金花紫羅面衣則漢時已有面衣矣

幅巾

古庶人服之士則冠矣漢末王公多委士服以幅巾

為雅素則幅巾古賤者服也漢末始為士人之服袁紹戦敗幅巾渡河是也

幞頭

二儀實録曰古以皂帛三尺裹頭名曰幞頭黔首以皂綃裹髪至南北朝周武帝始用紗唐時惟人主用硬脚趙宋有直脚曲脚五等一云梁高祖始布漆于紗施鉄為脚

帔

實録曰三代無帔秦時有披白以縑帛為之漢以羅晋永嘉中制絳暈帔子唐開元令三妃以下通服之

是披帛始于秦制帔始于晋矣今代帔有二等霞帔非恩賜不得服為婦人之命婦而直帔則通用于民間也唐制士庶女子在室搭披帛出嫁披帔子以别出處之義今仕族亦有循用者

蚕絲

禮記皇妃祭先蚕黄帝元妃西陵氏養蚕之始書曰厥貢漆絲月令云分繭稱絲杜陽編云唐代宗時弥羅國貢碧金絲其國大桑連數十頃蚕長四寸其色金其絲碧表重通瑩搜神記上古時有人遠征家惟一女與馬女思其父戲馬曰汝能迎得吾父吾將嫁

與汝馬乃絕韁而去得女還後馬見女輒怒父怪之女以實答父大怒殺馬曝皮於庭女至皮所忽歷然卷女而行後於大樹枝上得女及皮盡化為蚕既死因名其樹曰桑桑喪也此蚕桑之始也今馬頭娘是其故事

衮

易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作會宗彝藻火黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明事始曰黃帝作畫像于衣上以似天故有衮龍之頌至舜始

備十二章按書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華虫作會宗彝藻火粉米黼黻絺綉以五采色施于五色服是上衣下裳之制始于黄帝而成于舜注云日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華虫取其文也宗彝者乃虎蜼彛也取其孝也藻乃水草取其潔也火取其明也粉米乃白米也取其養也黼若斧形取其斷也黻兩已相背取其辨也絺若亦綉也日月星辰山龍華虫六者會之于衣會繪也宗彝藻火粉米黼黻六者綉之于裳所謂十二章也華虫雉也黼者白與黑相次文也其盈形作斧取其威

斷也以絳帛為質白黑為文家語云黃帝始作衣裳世本曰黃帝之臣伯余作淮南子曰伯余作說文云皆黃帝臣也

錦繡

拾遺曰員嶠山環丘有水蚕以霜雪覆之成繭其色五采堯時海人織錦以獻后世效之染成五采以織成錦古錦有博山茱萸交龍蒲萄之名漢宋有螭虎灵芝界地八宝之類舊規十月賜李士以錦長袄事始曰繡乃西施所造非也按虞書舜命禹曰予欲观古人之象日月星辰山龍華虫作繪宗彝藻火粉米

黼黻絺綉五采然則始于黃帝而備于舜時明矣織曰錦刺曰綉漢武帝賜范昆張德等綉衣持節今稱御史為繡衣始此

纈

實錄曰秦漢以來皆有不知何人造始梁陳間貴賤通服之唐玄宗時柳婕妤遣趙氏性巧使雕工鏤板為雜卉打為夾纈初獻皇后一疋代宗賞之初官人依樣制造甚秘漸出徧天下矣夾纈之制疑自此始

朝服

晉輿服志曰漢志云郊天子賜各執事服各如其方

色百官不預事服常服絳衣以從

韍韠

明堂位曰韍舜所作以尊祭服三代增以畫文蓋冕服之韠也春秋正義云戰國以韍非兵設則去之蓋太古蔽膝之法象也冕服謂之韍朝服謂之韠

袍

周公燕居抱成王而施袍始戰國須賈贈范雎以綈袍唐時服袍者下始加襴袍色用緋紫綠皆視其品之高下庶人以白陳慶之攻魏麾下悉着白袍所向披靡謡曰千軍萬里避白袍李白夜月乘舟于采石

江衣宮錦袍武后賜狄仁傑紫袍又自制金字袍十二領以旌其忠狄仁傑自制紫駞袍以舊絮兼枲麻爲之者名曰緼袍

公服

筆談曰中國衣冠自北朝以來全用胡服窄袖大抵緋綠唐武德貞觀中猶爾至開元後稍博矣通典曰周宇文護于袍下始加襴遂爲後制

裘

黄帝出軍訣曰帝代蚩尤未克夢西王毋始遺以道服并玄狐之裘蓋上古衣帽皮之遺象也孟甞君有

狐白裘李代遺蘇秦黑貂裘以遊秦周昭王以青鳳之毛為裘有子曰晏子一貂裘衣三十年嚴子陵披羊裘王恭雪中披鶴氅裘西京雜記司馬相如初貧以鷫鷞裘貰酒晉時有雉頭裘武帝焚之李白衣紫綺裘宋時有氊裘坡詩提戈入市畏氊裘武則天賜張昌宗以集翠裘武后令狄仁傑與賭此裘狄以所衣紫駝袍為敵后曰不等價狄曰此大臣朝見奏對之服也昌宗累局褫裘謝恩而出董威得殘繒敗帛結以為裘名百結裘魏文侯見負芻者反衣裘問其故曰惜其毛也文侯曰汝不知裏壞而表何存淮南

子曰天下無粹白之狐而有粹白之裘取諸衆白也

綾

唐褚遂良九世孫造綾之始今杭州褚家堂立祠名通聖祠至今祀之炬按漢官典則云漢尚書入直供青綾白綾之被則漢時有綾矣疑褚公所造乃今之花綾耳

紗

漢時馬融設絳紗帳以授生徒宋天聖以前用光紗天聖巳後方用南紗縐紗名曰縠坡詩世味薄如縠

布帛

禮運曰昔先王之世未有絲麻衣鳥獸之羽皮至黃帝堯舜乃垂衣裳而治天下以絲麻布帛為長大之衣始漢梁冀嘗會客佯爭酒失盃而汙之偽怒而燒之布得火燃如灰垢盡火滅爍然潔白即今之火浣布出魏志說文云帛繒也書曰五玉三帛諸侯庶子執纁公之孤執玄附庸之君執黃漢文帝存問長老年九十以上賜以絮帛

綾文布

周制五十方衣帛范氏曰古者庶人老耄而後衣絲其餘則麻枲而已隋文帝禁綾文布即今之花雲布

也鄱陽王焚筒布即今之細布飛花之類

臂絲

晉武帝選士庶女子以緋絲繫其臂今定親亦有用繫臂絲者杜牧之詩云絳縷猶封繫臂紗

克絲

事始曰起于宋其樓閣百花龍鳳等樣極其工巧今時頗尚之

帳

周官幕人掌帷幄幕帟之事注云四合象宫室曰幄王所居帳也說文云帳張也一曰幬漢融施絳紗帳

以授生徒今稱教學者為何處設帳其義本此唐仝
昌公主有珠帳漢武帝雜天下珎宝為甲帳乙帳漢
時尚書郎起州更直用青縑帳范文正公延賢士胡
瑗孫復之徒晝夜讀書于帳中帳頂如墨黑色後示
子孫曰尔父少年勤學灯烟迹也謂之黑色帳其流
蘇帳按漢礼樂志云古用于宮簾今用于帷帳蘇者
紫蘇即水蘇取其芬香也以五綵盤線錯為同心而
下垂如水之流下故曰流蘇詩餘云流蘇帳煖金雞
曉琵琶記流蘇帳煖報金雞即此一義杜陽編唐元
載得紫綃帳于南洞即鮫綃之類冬月寒不能入暑

則凉生臥内不知爲帳但見紫氣而已吳越錢王璀三十無子納妾生弘俶十餘子夫人慈受如山一置銀鹿帳前坐諸兒于上弄之内傳曰王毋爲帝設九真十絕妙帳此其始也

幕

說文曰帷在上曰幕韓詩黃簾綠幕朱戶閉唐懿宗賜公主以琵幕紋如碧絲貫以真珠雖雨不濡天宝遺事云唐時長安士女遊春解裙四圍如幕謂之裙幄遇雨則張油幕

帷

說文云帷帳屬一曰幌史記孔子見衛夫人在絺帷中拜之范仲淹娶婦或傳女家以羅綺為帷幔公曰當火于庭单帳謂之幬山谷詩風流付枕幬

幔

六韜曰天將雨不張幔蓋拾遺錄曰周穆王有鸞章錦幔蓋周始有其物也說文云幔乃帳屬吳趙夫人指間織錦號機絕方寸帛上綉五岳四海號針絕神膠續髮織成為幔仍將一髮拆為數縷號絲絕韋逞母宋氏得周官之旨隔絳紗幔授生徒百餘出晉史

氊

事始曰三代時王大旅則張氊案設皇邸注云以氊為床于幄下周官掌皮供毳毛為氊則周制也或曰黃帝作旃古氊字

毯

說文云始于周晉張軌傳云毯布三萬疋毛席織五彩唐白樂天紅錦毯歌揀絲練線紅藍染織作披香殿上毯

茵褥

說文云茵者車之重席也虎皮謂之文茵事始曰褥者席下襯也唐元載妾薛瑤英有却塵褥言是却塵

獸毛所為齊褚澄有白貂坐褥漢王暢為南陽太守時尚奢侈暢獨用皮褥布被以矯俗黃帝內傳曰王母為帝設七寶登真之床敷華茸淨光之褥盖褥是黃帝時始至后漢時趙飛燕女弟昭儀上皇后以鴛鴦之褥

衾

召南小星詩云抱衾與裯注云衾大被也裯單被也三代時所制即孔子所謂長一身有半可以覆足其鴛鴦被乃趙皇后趙飛燕女弟趙昭儀所制始出西京雜記所謂鴛衾者即今之被橫頭用以異色名曰

當頭于其横幅分鉠二穴如月以叩頸此古之鴛衾也古詩云文彩雙鴛鴦裁爲合歡被孟宗少遊學其母制十二幅被以招賢士共卧庶得聞君子之言梁時裴之横不事由産其兄之尚作狹被蔬食以激之横曰大丈夫富貴當作百幅被後得功果作百幅被漢官典則云漢尚書入直供青綾白綾被或錦被

大袖衣

商周時宫内世婦服之至唐武后襦裙大袖爲行礼之始開元中婦見舅姑戴步摇插翠釵今大袖之制蓋起于此

襖子

唐輿服志襖子燕服也即古之褻服亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜夷狄之制乃有長帽短靴合袴襖子之類朱紫玄黄雜色各從所好若非元旦大會一切通用蓋取其便于作事今時襖子自北齊始

背子

秦二世詔衫子上朝服加背子其制袖短于衫身與衫齊而大袖今又長與裙齊而袖寛於衫蓋自秦始

衫

輿服志曰唐馬周上儀礼無服衫之文三代有深衣

請襴袖褾爲士人之上服開䯒者名䖘䯒衫庶人服之即今四䙆衫也盖自馬周始實錄曰汗衫即古之中单也古者朝宴之服必有中单郊饗之服必有明衣至漢高祖與項羽戰汗透中单遂名汗衫之始唐志曰馬周以三代布深衣因於其下着襴及裾名襴衫以為士服今舉子所衣者即襴衫之始也

裙

梁簡文詩羅裙宜細襇先是廣西婦人衣裙其後曳地四五尺行則以兩婢前攜簡多而細名曰馬牙簡或古之遺制也與漢文帝后宮衣不曳地者不同韻

書曰襉裙幅相攝也今北方尚有貼地者蓋謂不纏足之故欲裙長以掩之也杜牧詠襪詩云五陵年少欺他醉笑把花前出畫裙蓋唐時裙長亦可以掩足也畫裙今俗盛行

衫子

三代女之衣與裳連如披襖短長與裙相似秦始皇方令短作衫子長袖猶至于膝宜衫裙之分自秦始也又云陳宮中尚窄衫子纔用八尺當是今制也

半臂

實錄曰隋大業中內官多服半臂餘皆長袖唐高祖

減其袖謂之半臂。一名背子。來子珣任遊擊將軍服錦半臂。今士人競服之。隋始制之也。

抹胷

一名襴裙或曰即合歡帶也隋煬帝詩錦袖淮南舞宝抹楚宮腰謝偃詩細風吹宝抹輕露溫紅紗盧照鄰詩倡家宝抹蛟龍被然則抹者女人之脇衣也崔豹謂之腰綵引左傳以為衵服陳灵公衵服而戲于朝蓋衵者近身衣也疑即唐時訶子之類宝抹在外以束裙腰者視畫圖古美人之妝可見矣古詩所謂楚宮腰抹細風吹是也若以為貼身之衵衣則風不

能吹矣其制自後而圍向前今時之合歡帶明矣沈約詩領上蒲萄繡腰中合歡綺是也

訶子

貴妃私祿山禄山狂悖以爪傷妃胷乳間遂作訶子之飾以蔽之今婦人用以蔽乳方言名曰襴䙓乃其遺事也事見唐宋遺史

襟裾

說文云襟交衽也或作衿論語者五經之管轄六藝之襟喉裾衣褢也人不通古今馬牛而襟裾

衽袂弥獘切

說文云兩襟衣交接之處張良傳楚必歛衽而朝其左衽乃夷俗也袂者袖屬蕭鳳使玉門關其弟頻頻勸酒謂兄曰醉中分袂不悲今朋友相别曰分袂

紳

大帶也古者搢笏于紳謂之縉紳謂插笏于帶也其制始于周

帶

易曰或錫之鞶帶注云鞶大也即今之鸞帶之屬劉馮事始曰帶所以結束衣服者古有腰帶以革為之以繽為帶自秦二世始

靴 一作鞾

事始云釋名本胡履始于趙武灵王好胡服乃始作短靿以黄皮為之後漸為長靿軍民通服之梁蕭琛着虎皮靴其女靴亦趙武灵王所制衫用以黄皮短靿後漸以長靿唐馬周殺其靿加以靴氊裴叔以羊皮為之隠麖加以帶子裝束今遼東軍人着之名曰護臘而并州婦人臨水浣衣亦著此靴古時有舞靴太白詩青黛畫眉紅錦靴楊廉夫詩綉靴蹴踘句驪様羅帕善收女直腰

襪

實錄曰三代時有之謂之角襪前後兩相承中心繫之以帶至魏文帝吴妃乃始裁縫以綾羅為之即今之襪也炙轂子曰足衣也文王伐崇而襪繫帶已見于商時馬嵬嫗得貴妃錦襪一隻每遇過客一翫出百錢獲錢數萬出太真外傳

袴

干宝搜神記晉時始有袴按漢外戚傳霍后令宮人皆為窮褲注云即今之裩襠袴多用帶有前襠不得交通齊魯謂之襱關西謂之袴唐婁師德為豐州都督以皮為褲率軍屯田積谷百萬又按史記屠岸賈

淑趙氏趙朔之妻有遺腹生男賈索之夫人置之袴中置自此始也今時武士大口袴是魏文止馬袴也

褌

褌褻衣也漢司馬相如著犢鼻褌晉阮咸七夕曬犢鼻褌以三尺布為之前後各一幅中裁兩尖襠交湊之今之牛頭子褌乃農衣也始于西戎以牛皮為之今之皮褲亦然夏時用絹長至膝周文王制褌長于膝今吴中婦女多穿大脚開襠褌獨浦城婦人不穿褲廣西土官婦女亦不穿褌著裙五六層其後曳地四五尺蓋夷俗也唐人以笠上曬褌為殺風景

女襪

炙轂子曰三代謂之角襪今名膝褲曹子建洛神賦曰凌波微步羅襪生塵楊貴妃錦拗襪杜牧詩云鈿尺裁量減四分纖纖玉筍裹輕雲五陵年少欺他醉嘆把苍前出畫裙今婦人有不著女襪者李白詩云屐上足如霜不著鵶頭襪唐時亦然

脚帶

古無此物群書無載或云妲己乃雉精足猶未变故裂帛以裹之後習俗既久以爲女子足小而美也

鞋

實錄曰古云鞵以艸為之謂之屧以皮為之謂之履夏時以草周時以麻晉永嘉中以絲唐時馬周始以布為之乃名曰鞋注云鞵古鞋字杜詩黃帽青鞋歸去來注云即芒鞋也山谷詩絅帽棕鞋稱老夫然則芒鞋見于唐而棕鞋見於宋矣

屧

事始曰步屧一曰響屧吳王宮中有響屧廊以楩梓板鋪于地上西施行則有聲故名響屧廊婦人通服之唐韓偓屧子詩云六寸膚圓光緻緻唐尺雖短言六寸想亦不纏足也梁簡文詩畫屧重高墻注云畫

者繪以五彩高墻者濶類也今之高底鞋類之屧即屐之類

屣

釋名曰靸乃小兒屣也一曰舞履也爾雅云單底曰履三代以皮為之亦有以葛為之詩云糾糾葛屨是也始皇時以蒲為之名靸鞋二世加以鳳頭即今無後跟之凉靸也晉永嘉時用黄艸宮中妃御皆著之即今黄草鞋也梁武帝易以絲名曰解脫履至陳隋閒吳越大行而樣差多詩云足下絲履五文章平頭雙子提履爾唐書東女國名曰蘇羇屐今靸鞋不纏

足者曳之今纏足者以絲爲鞋乃梁制也以羊皮銷金箔爲之極其奢巧是三代之遺意也以蒲葛麻草爲之則古今之通用也鞋頭上用以鳳頭伏鳩則仿于秦漢綉以雲霞花草則昉于唐大曆間五朶百合及高底鞋即古之重臺鞋也琴面鞋即笏頭履也婦人之鞋底以二色帛前後二節合成則元時名曰錯到底但不知始于何代尔華履謂之鞮即今皮鞋之類禮記向長者履則跪而迁履跪而納履侍坐于長者履不上于堂解履不敢當階

緝

實録曰單底曰履復底曰舄三代皆以皮為之崔豹古今注曰舄者以木置履下水温不畏古者祭服則用之故朝服謂之履燕服謂之屨也

手巾

禮曰浴用二巾上絺下綌雖上下異用而無異名此宜三代時有之王莽篡漢漢王閎伏地而泣元后親以手巾拭其淚巾雖始于三代而手巾之名實始于漢今稱曰帨是也禮内則云生男則設弧于門左生女則設帨于門右取事人佩巾之義

襁褓

史記成王幼在襁褓之中程嬰以襁褓匿孤兒安祿山生日後三日召入禁中以錦綉為襁褓褁之使宮人以綵輿舁之

帕

實錄曰禹會塗山步卒始以紅綃帕抹額為軍容之盛餙唐高宗募士討吐蕃俱戴紅抹額白樂天詩五陵年少來應詔樂天詩云五陵年少爭纏頭一曲紅綃不知数賈知微遇魯城夫人杜若蘭以秋雲羅帕褁卅五十粒與之曰此羅帕是織女採玉璽織成後大雷雨失帕所在今時婦人用御羅帕及皂包頭亦

習俗之移人耳

蓋頭

起于戎狄用以障身南宋以前以皂羅五尺爲之褁頭今人家婚娶以方巾蓋頭羅扇障面王公之家亦用之遇喪事則用麻名曰孝㪍其事始于南宋前

纓

說文云冠絲也即兩邊垂下而結于頷下者淮南子曰唐虞以上布冠無纓堯舜之世始加以纓仲叔于奚請曲懸繁纓以朝許之而孔子惜之纓一曰即紘也管仲鏤簋朱紘君子以爲濫矣周時新婦舅姑手

持五彩香纓今時新婦手持綵帕此周時之遺事也

褚

顔師古曰以綿裝衣曰褚史記漢賜南粤上中下三褚古詩著以長相思亦爲著絮也李主國用不足民間鵞生双子柳條結絮皆稅之出邵訥聞見錄

錦纏頭

唐王元寶富而無學常會客明日人問必多佳話元寶曰但費錦纏頭耳詩云笑時花近眼舞罷錦纏頭注云錦纏頭乃歌舞者之利市物也楊妃外傳云謝阿蛮善舞明皇按樂於清元殿寧王吹玉笛上持羯

鼓貴妃琵琶秦國夫人端坐視之上戲曰樂籍今日幸得供奉夫人請一纒頭對曰豈有大唐天子阿姨無錢用耶遂出三百萬

幘

輿服志曰幘者用之以覆髻凡救護日蝕著絳幘者所以助陽也武士著絳幘所以成威也

幗

說文云幗者婦人之喪冠也孔明遺司馬懿巾幗之辱即此

香囊

唐時公主下降乘七寶步輦四邉綴以香囊内貯辟
邪瑞麟異香皆異國所獻

槖

召公美公劉厚於民也其詩曰乃裹糇糧于槖于囊
毛傳曰大曰槖小曰囊朱子曰有底曰槖無底曰囊
太平御覧曰古行者之食以布槖囊貯糧則是布囊為
裹粮之用自公劉之世巳然矣始於夏時

旆斾

說文云旆者曲柄旗也禮云通帛為旆孟子曰招虞
人以旆其斾者乃幡幔之屬詩曰白斾央央今酒家

縣旗子竿上名曰酒旆是也

繩

史記燧人氏立傳教之基作結繩之政易係辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契謂黄帝也

百索

魏書云宋齊以魏為索虜蓋用索辮髮也今人父母亡用麻皮以辮髮俗云披麻帶孝即此

長命縷

小兒項下以五色綵線為索繫之名曰長命縷一曰百索風俗通曰漢時五月五日以綵線繫臂令人不

病瘟。一名長命縷。一名五色縷。以示婦人蚕功成也。

雨衣

事始云凡雨具大柢始于周。左傳陳成衣製。杜預注曰製者雨衣也。炙轂子曰、以油絹製之、及油帽後世易之油紙乃春秋陳所製始、

拂廬

唐書云吐噃處於大氊帳中名曰拂廬高宗永徽五年吐噃獻之高五丈廣袤二十七步其後豪貴稍以青絹布為之其始以拂于穹廬故名宋朝每大宴犒亦設於庭名曰拂廬亭

瞑帽

吳王夫差不聽伍子胥之諫後越伐吳吳王將死曰吾何面目于地下見子胥乃為瞑帽而死注云瞑帽即面帛也今人死或以帛或以被掩面即其故事

畧𡰪

風俗通曰北狄之婦冠也或皮或紙以朱漆為之俗云漆光頭是也

偏衫

史記云後魏宮中常作佛事見僧尼自恣偏袒右肩乃賜一邊衣與之名曰偏衫全其兩肩也事物原始卷品點

卷終

新鐫古今事物原始全書卷之十五

臨安徐炬明夫著
仁和張楧仲明校

佛

漢明帝永平八年聞西域有神其名曰佛因遣使之天竺求其道得其書及沙門以來其書大抵以虛無為宗貴慈悲不殺以為人死精神不滅隨復受形生時所作善惡皆有報應故所貴脩煉精神以至為佛善為宏濶勝大之言以勸誘愚俗精於其道者號曰沙門于是中國始得其術圖其形像而王公貴人獨

楚王英最先好之注云天竺者西域國名沙門即桑門也僧精于其道號沙門唐言勤息善覺謂之沙門

菩薩

華言云菩者普也薩者濟也言能普濟衆生也

僧

漢明帝遣蔡愔等往天竺訪僧法見摩騰乃要還漢地此中國有僧之始漢時聽陽城侯劉峻等出家此中國之人為僧之始也新唐書傅奕上疏曰浮屠法漢明始立胡祠惟西域桑門自傳其教西晉已上不許中國削髮胡石符亂華乃弛其禁中國削髮為僧

自此滋甚始入中國之僧名迦釋摩騰竺法蘭

浮屠經

漢哀帝時博士弟子秦景始傳浮屠經此佛書行世之始至晉安帝時姚興命鳩摩羅什翻譯佛書中國梵夾書始盛于此

佛像

漢書云霍去病過焉耆山得浮屠王祭天金神為天神之主今佛像是其遺法炬按鄴城舊事云永平十年經像初來中國也

佛塔

高僧傳云唐僧會于吴赤烏十年至建鄴孫權使人求舍利子既得之權乃造塔藏之此中國造塔之始

戒壇

唐懿宗時置戒壇度僧尼後世戒壇始此今杭州錢唐門外有昭慶寺内有萬善戒壇每年三月初三日開戒壇遠近僧皆至焉禪家五戒一曰不殺生命二曰不偷盜財物三曰不聽謠聲四曰不飲酒茹葷五曰不妄言戲語

法門

文殊問維摩詰曰何等是不二法門維摩默〻不應

文殊曰善哉善哉無有文字言語是真入不二法門

方丈

唐高宗使王玄策之西域至毗耶城有維摩居石室以手板縱橫量之遂得十笏故云方丈

蘭若

梵言阿蘭若人皆曰寺也或曰無諍也或曰室靜處也殊不知蘭蘭香草也若乾草也所謂清淨草菴之意

佛經

漢明帝永平中摩騰竺法蘭以白馬馱經至東都即四十二章中之經也中國之有佛經蓋其始也

譯經

漢自永平後摩騰首譯四十二章佛經歷魏晉南北朝皆有翻經舘唐置譯經潤文之官元和間廢之宋太宗興國中復興其事置譯經院也

談玄

寶林曰佛湼槃時告迦葉曰吾清净法眼以付汝迦葉傳阿難二十八代至達磨界普通中自南天竺泛海至廣州後止崇山住少林寺傳惠可中國談禪自此始也

𢹂釋

高僧傳曰出家從師命氏晉道安受業于佛圖澄澄姓帛氏安以師莫過于佛遂以釋為姓僧之稱釋自道安始

喫長齋

梁武帝用釋氏法喫長齋断魚肉一日惟菜羮糲飯而已孟子註云梁武帝宗廟以麪為犧牲令人献神佛以粉麪為素三牲此其遺事

脩醮

唐肅宗時置道場于三殿餙宮人以為神帝命人臣膜拜后世宫殿脩醮始此

寺觀賜額

事物紀原云先自迦釋摩騰竺法蘭從西域以白馬馱經來漢明帝于東都城外立精舍以處之初止鴻臚寺因創白馬寺此僧寺之始至隋煬帝改曰道場後復曰寺是則僧寺之名始于漢而道場之名始于隋其西廂記云相國行祠寄居蕭寺凡僧寺稱蕭寺者其事始于梁武帝凡造佛寺即命蕭子雲飛白大書蕭字

度牒

唐會要云武后延載六年敕天下僧尼隸于祠部今之

謹此轄僧之始明皇天寶六年楊國忠制僧尼於祠部給度牒此僧尼給度牒之始宋神宗時錢公輔言祠部遇歲飢河決鬻度牒以佐一時之急神宗曰程顥言不可賣度牒為常平本何如王安石曰今度牒所得可置粟四十五萬石若凶年人貧三石可全十五萬人之性命所剃者三千人頭耳高宗曰一度牒不過三百文一人為僧則一夫不耕其所失豈止一度之利劄住數年其徒自當少矣

净水供佛

東坡于齊安江上得黃石二百九十八枚精明可愛

以古銅盆貯遺佛印自後山僧效之皆以淨水注石為供自東坡始也

大千世界

維摩詰曰一千世界謂之小千兩一千小千世界謂之中千兩一千中千世界謂之大千

三塗六道

張九韶曰三塗即三毖也一曰色毖門上尸道天塗界二曰受毖門中尸道人塗界三曰貪毖門下尸道地塗界六道者曰天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道唐高祖武德九年太史令傅奕上疏請除佛法

曰佛在西域言妖路遠漢譯胡書恣其假托使不忠不孝削髮而揖君親遊手遊食易服而逃租稅偽起三塗謬張六道

沙汰僧道

唐高宗武德九年傅奕請帝除佛法帝下詔沙汰天下僧道尼士之始南北朝魏崔浩勸魏主焘盡誅天下沙門毀諸佛像從之塔廟在魏境者無復孑遺誅沙門僅見此

火宅火居

唐鄭熊番禺雜記云廣僧有室家者謂之火宅僧陶

穀清異錄云大相國寺僧有妻曰梵嫂亦曰房老而道士有妻亦當曰道嫂今曰火居道士

僧諡

洪明集曰後魏太祖時僧法果卒賜諡趙胡靈公之始

僧封

洪明集曰後魏太祖封僧法果輔國宜城子加忠信侯安城公唐封僧不空為肅國公僧之得封始此

尼

晉時洛陽阿潘出家為尼姑之始晉何充捨宅此捨

地為尼姑菴之始薩婆多師資傳曰宋元嘉十一年師子國尼鐵索羅等於建康南林寺與尼惠果淨音等受戒法事此尼受戒自惠果等始

道

按金闕玄元太上老君八十一化圖說第一化云太上老君生乎無始起乎無因為萬道之先元氣之祖無光象聲色微妙之中自然而生又按道可道章云道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門天下

皆知章云天下皆知美之為美斯惡已皆知善之為善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無為之事行不言之教萬物作而不辭生而不有為而不恃功成不居夫唯不居是以不去持盈章云持而盈之不如其已揣而銳之不可長保金玉滿堂莫之能守富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道其間多寓至理故我

太祖高皇帝於洪武七年冬序老子道德眞經云斯經乃萬物之至根王者之上師臣民之極寶非金丹

之術也

道士

黄帝内傳有道士行禮之文宜爲有道之士也周穆王因尹真人草樓之觀乃㫬逸人居之謂之道士是則周時始有道士之名也孫晟少爲廬山道士徒被㡿遂出乃易儒服此道士還俗之始也廬山記云南唐道士譚紫宵賜號金門羽客之始唐代宗時李泌始爲道士賜以紫衣之始南北朝魏立天師道場受方士寇謙之之符錄道家之法始盛於此

道紀司

宋哲宗時立道士學後世立道紀司始此

三清

玉清宮元始天尊居之上清宮多寶天尊居之太清宮混元老君居之即道德天尊故曰三清唐高宗乾封元年進號老子為太上玄元皇帝天寶二年加號太聖祖六月又加號大道玄元皇帝二十年又加號大聖祖金闕玄元天皇大帝宋大中祥符六年制謚奉上真元皇帝至號曰太上老君混元上德皇帝老子字伯陽謚曰聃指李為姓名耳周時為守藏室史漢桓帝親祠老子於濯龍宮用郊天樂

符水

龍魚河圖曰天遣玄女授黃帝兵信神符制伏蚩尤黃帝出軍訣曰蚩尤無道帝討之夢西王母遣人以符授之帝悟立壇有玄龜從水中出始傳符籙也漢獻帝時張角奉事黃老號太平道呪符水以療病衆共神之角弟子周流四方轉相誑誘十年間徒衆十萬自青徐幽冀荊楊兖豫八州莫不畢應皆著黃巾以為標幟時稱黃巾賊今瑞公假以符籙燒酒中以療人疾此其遺事

道官

唐高宗時葉靜能入直翰林為國子祭酒姪孫法善玄宗時授銀青光祿大夫鴻臚卿道士之命官自高宗始也

道號

元魏世祖賜寇謙之天師之號後漢張道陵亦天師之稱唐玄宗賜李含光曰玄靜先生此賜號先生之始也宋朝緣唐事亦有賜號先生處士真宗賜隱夫號希夷先生神宗時張蘊賜號沖靖處士

道贈

唐王知遠贈昇玄先生葉法善贈金紫光祿大夫越

州都督道士之褒贈自王知遠始而道謚始于梁陶弘死賜謚正白先生

道封

後周武帝時衛元嵩封蜀郡公蓋道士受封之始玄宗時封葉法善為越國公

紫衣

唐中宗神龍初葉靜能雖加金紫之階而未須紫衣至代宗時李泌立大功李輔國將不利之泌乞為道士許之帝賜紫衣其後道士賜紫自李泌始

金寶牌

宋會要曰天禧元年四月詔内出聖祖神化金寶牌分給在京宫觀及外州名山聖跡之處面文曰玉清昭應宫成天尊萬壽暜文曰永鎮福地今寺觀金字牌自此始也

封晏公

太祖渡江取張士誠舟將覆有衣紅袍者救上且指之以舟上問何神則曰晏公也後猪婆攻崩江岸神復化為老漁翁示以殺鼉之法問何神則又曰晏姓也

太祖感之封為神霄玉府都督大元帥

二十二卷終